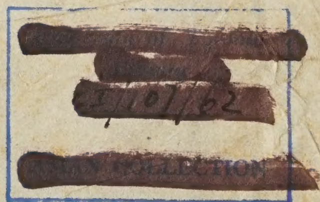

LIBRARY
JUN 9 1975
UNIVERSITY OF TORONTO

3/10/62

損 節 歸妹 泰

賁 既濟 豐

噬嗑 隨

益

蠱 井 恒

未濟 困

渙

旅 咸

漸

已上三陽之卦

否

咸　旅　漸　否

困　未濟　渙

井　蠱

恆

隨　噬嗑　益

既濟　賁

豐

節　損

歸妹

泰

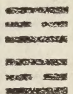
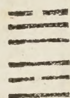
已上三陰之卦

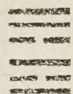
凡四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀而來二陰二陽圖已見前

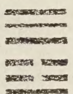
大畜　需　大壯

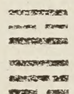
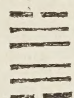
睽　兌

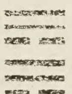
中孚

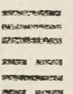
離革

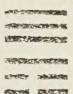
家人

睽

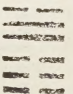
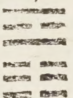
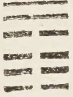
鼎大過

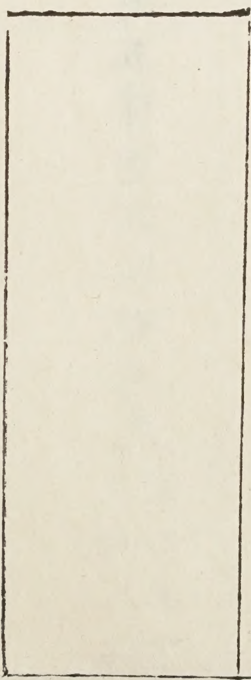
巽

訟

遯

已上四陽之卦

萃晉觀

蹇 艮

小過

坎 蒙

解

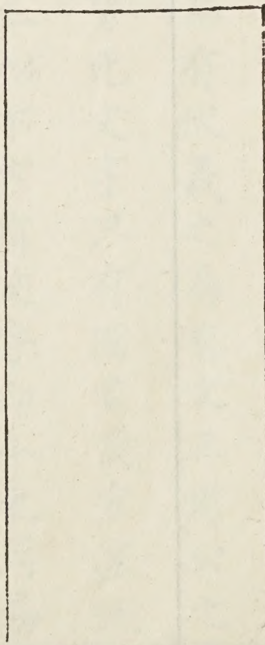
升

屯 頤

震

巽 臨

已上四陰之卦

凡五陰五陽之卦各六皆自夬剝而来一陰一陽圖已見前

䷍大有 ䷪夬
䷈小畜
䷉履
䷌同人
䷫姤 已上五陽之卦
䷇比 ䷖剝
䷏豫

☷☶ 謙

☷☵ 師

☷☳ 復

已上五陰之卦

右易之圖九有天地自然之易有伏羲之易有文王周公之易有孔子之易自伏羲以上皆无文字只有圖畫最宜深玩可見作易本原精微之意文王以下方有文字即今之周易然讀者亦宜各就本文消息不可便以孔子之説為文王之説也

象形一致圖

一

星 在在石

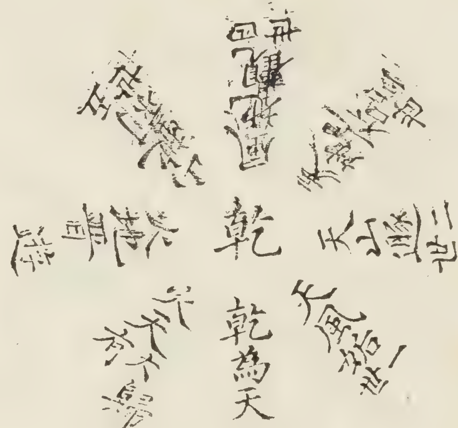
日 天地火

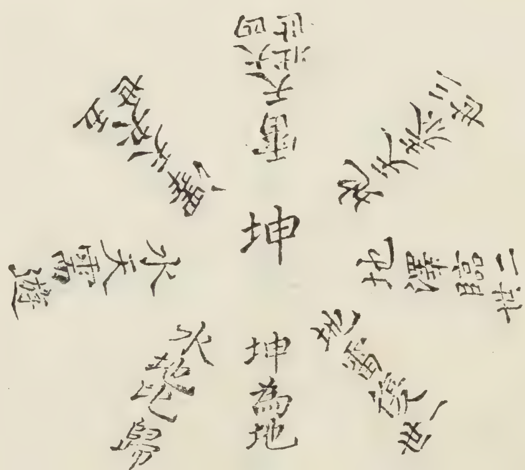
天地

月 成成水

辰 象形土

八卦相錯圖

震

震為雷
雷地豫 一世
雷水解 二世
雷風恆 三世
地風升 四世
水風井 五世
澤風大過 遊魂
澤雷隨 歸魂

巽

巽為風
風天小畜 一世
風火家人 二世
風雷益 三世
天雷无妄 四世
火雷噬嗑 五世
山雷頤 遊魂
山風蠱 歸魂

坎
坎為水
水澤節一世
水雷屯二世
水火既濟三世
澤火革四世
雷火豐五世
地火明夷遊魂
地水師歸魂

離
離為火
火山旅一世
火風鼎二世
火水未濟三世
山水蒙四世
風水渙五世
天水訟遊魂
天火同人歸魂

艮

艮為山
山火賁 一世
山天大畜 二世
山澤損 三世
火澤睽 四世
天澤履 五世
風澤中孚 遊
風山漸 歸

兌

兌為澤
澤水困 一世
澤地萃 二世
澤山咸 三世
水山蹇 四世
地山謙 五世
雷山小過 遊
雷澤歸妹 歸

八卦因重圖

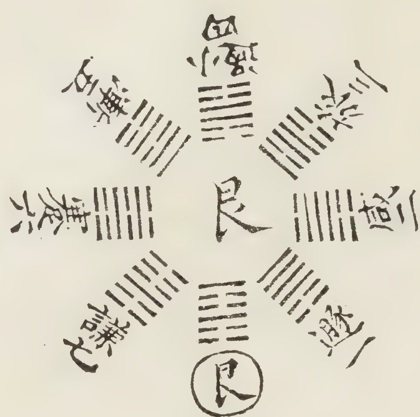

震
一无妄
二隨
三噬嗑
四歸妹
六頤
震

巽
巽

坎

離

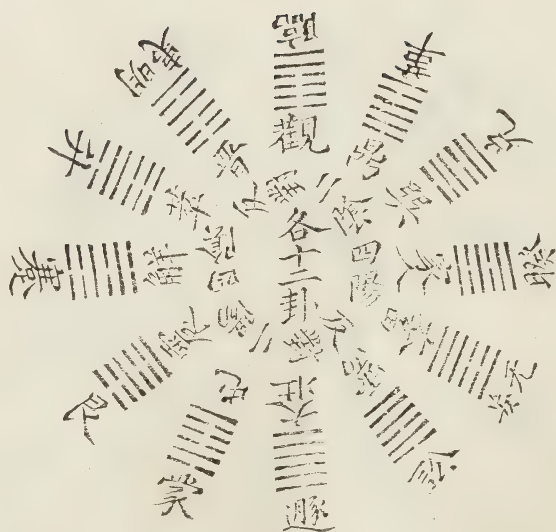

艮
艮

兑
兑

六十四卦反對變圖

一陰五陽一陽五陰各六卦反對變
謙
豫
比
師
夬
姤
同人
大有

二陰四陽二陽四陰各十二卦反對變
臨
觀
恆
遯
蒙
屯
艮
震
升
萃
晉

乾
坤
坎
離
頤
大過
小過
中孚

既濟
未濟
渙
節
漸
歸妹
旅
豐
咸
恆
泰
否
困
井
噬嗑
賁
隨
蠱
損
益

八卦取象圖

天乾 身首 物馬

風巽 身股 物雞

水坎 身耳 物豕

山艮 身手 物狗

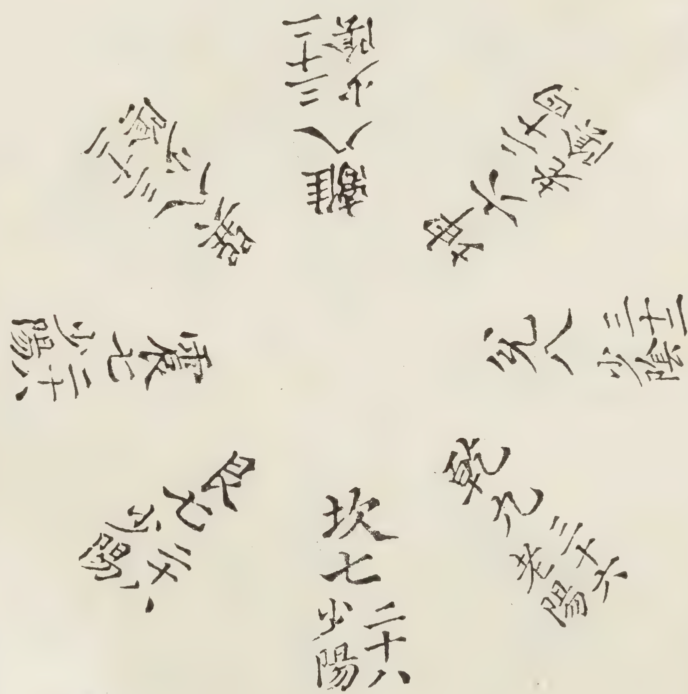
地坤 身腹 物牛

雷震 身足 物龍

火離 身目 物雉

澤兌 身口 物羊

八卦象數圖

離八 少陰 三十二
坤六 老陰 二十四
兌八 少陰 三十二
乾九 老陽 三十六
坎七 少陽 二十八
艮七 少陽 二十八
震七 少陽 二十八
巽八 少陰 三十二

参伍以變

先儒之說多端皆失之穿鑿附會今取二說

漢上曰參伍以變者縱橫十五天地五十五之數也

王大寶曰三相參為叁五相伍為五以乾之畫參坤之畫變之為震坎艮以坤之畫參乾之畫變之為巽離兌參以變也一與九相伍二與八相伍三與七相伍四與六相伍五與五相伍合為大衍之數以用四十九之變伍以伍變也

參天兩地

先儒之說多端皆失之穿鑿附會今取二說

耿南仲曰參天則天一天三天五揔而為九兩地則地二地四合而為六方其揲蓍七九八六皆以為用及其成卦舍七而取九舍八而取六倚於一偏是為倚數

都絜淩公弼說參天兩地同上但都絜以參天為九則天數立而麗乎陽兩地為六則地數立而麗乎陰麗倚也

大衍之數

京房曰五十者謂十日十二辰二十有八宿凡五十其一不用者天之生氣也

馬融曰易有太極謂北辰也太極生兩儀兩儀生日月日月生四時四時生五行五行生十有二月十有二月生二十四氣北辰居位不動其餘四十有九轉運而用也

荀爽曰卦各有六爻六八四十八加乾坤二凡用五十初九潛龍勿用故四十有九也

姚信董遇曰天地之數五十有五者其六以象六卦之數故減六而用四十有九

劉牧曰天地之數五十有五天一居尊而不動天五退藏於密其用四十有九而已

楊元素曰天地之數五十有五云者揔而稱之之謂也大衍之數五十云者十非衍數而以五五為用也然一者衆之主也靜者動之主也無為者為之主也不用者用之主也故虛其一以為四十有九衆者之主也靜其一云云不用其一以為

四十有九用者之主也

申孝友曰諸家之說紛紜牽合殊不知自然之数蓋本無說雖不言可也而欲以說之皆不免於強而止爾苟或不信則竊亦有妄說焉要之取合而已天一地二天三地四天五此生数也推而行之則一而二二而四三而九四四而一十六五五二十五合之亦會於五十

以天動地靜之故去其地二地四之本数凡六以從其好靜而不用則所用者四十有九而已雖然亦未也天之用四十有九者以揲蓍之数而言

爾方其四十九而揲也加其一不可去其一亦不可故四十有九為揲蓍之所當用者也豈有他哉　其下繼之分而為二以象兩至於再扐而後卦者以揲數也聖人使四十九之數不為外設故取自大衍焉非有他義也知其揲之之數然後可折衷云蘊淘謂極其所當用者此也

序卦圖

乾 坤 屯 蒙 需 訟

師 比 小畜 履 泰 否

同人 大有 謙 豫 隨 蠱

臨 觀 噬嗑 賁 剝 復

无妄 大畜 頤 大過 坎 離

以上上經三十 以下下經卅四 咸 恒 遯 大壯

晉 明夷 家人 睽 蹇 解

上經始乾坤終坎離下經始咸恒終既濟未濟此聖人立義也其他但取反對若謂坤受以屯為有說猶可也若屯受以蒙亦有說則不可蓋屯不容不蒙也先儒聖人懼或亡易於是

損　益　夬　姤　萃　升　因其次序括定逐斷俾不

困　井　革　鼎　震　艮　可移義或然也不然上經

漸　歸妹　豐　旅　巽　兌　終於離足矣又何必復繼

渙　節　中孚　小過　既濟　未濟　以咸之義哉思可闕

雜卦圖

乾坤比師臨觀

屯蒙震艮損益

大畜无妄萃升謙豫

噬嗑賁兌巽隨蠱

剝復晉明夷井困

咸恒渙節解蹇

睽家人否泰大壯遯

雜卦之例雖失次序皆取反對之名亦明反對之義惟大過以後不反對者八然大過顛也頤養正也姤遇也柔遇剛也夬決也剛決柔也漸女歸也歸妹女之終也既濟定也未濟男

大有同人萃昂小過中孚之窮也大過與頤姤與夬

豐旅離坎小畜履漸與歸妹既濟與未濟未

需訟大畜姤漸頤嘗不明反對之義先儒謂

既濟歸妹未濟夬傳寫之誤意或然也

三變大成圖

納甲附圖

天一甲 ☰
地二乙 ☷
山澤通氣
天三丙
地四丁
天五戊
地六己
易心
雷風相薄
天七庚
地八壬
天九壬
地十癸
少男 三陽 坤交乾為艮 山
中男 二陽 坤交乾正為坎 水性
長男 一陽 坤交為震 雷
少陰 三陰 乾交坤為兌 澤
中女 二陰 乾交坤正為离 火正性
長女 一陰 乾交為巽 風

八卦司化圖

坎司寒化
艮司濕化
震司動化
巽司風化
離司暑化
坤司濕化
兌司燥化
乾司生化
壬子癸
丑艮寅
甲卯乙
辰巽巳
丙午丁
未坤申
庚酉辛
戌乾亥
坎
艮
震
巽
離
坤
兌
乾

天地之数圖

天地之数雖不出五十有五其用則先聖皆發明矣

舊圖演為数圖

天一　天三　天五　天七　天九　地二　地四　地六　地八　地十

陽　中　陰　陰　中　陽

穿鑿不欲盡删

以陽中有陰陰中有陽之說差為自然姑存之

仰觀天文圖

補察地理

日月為易

取日月二字交配而成如篆文日下從月

是日往月来之義故曰陰陽之義配日月

乾坤大父母圖

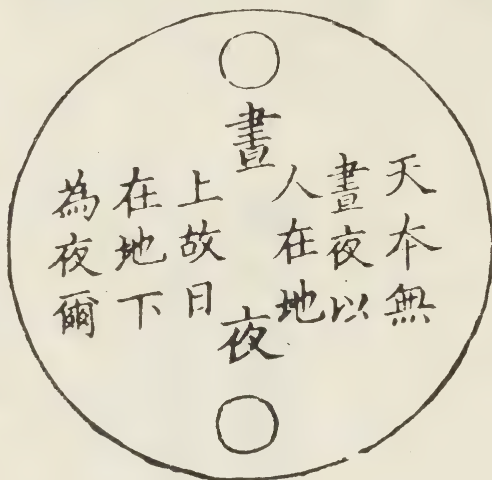
乾一變遇二變遯三變否至五變為剝而止物不可以終盡
剝窮上反下故受之以復坤一變復二變臨三變泰至五變
為夬而止夬必有所遇故受之以姤

復姤小父母圖

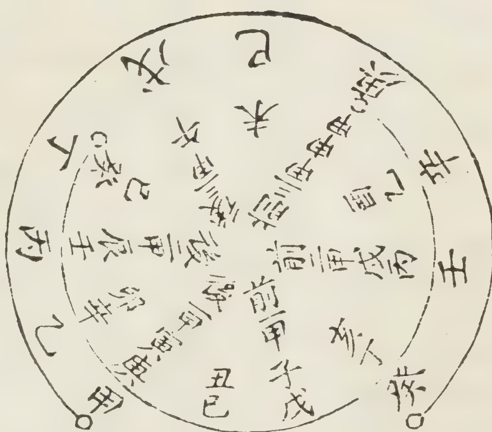

一陽来復變臨於二陽至泰為四陽至大壯為八陽至夬為
十四陽終其變於歸妹成十六陽一陰始姤變遯於二陰否
為四陰觀為八陰終其變於隨成十六陰

通乎晝夜

先甲後甲

乾坤之策圖

蓍揲皆少則存者三十六四數之而成九九乾也

三十六
三十六
三十六
三十六
三十六
三十六

二揲皆多則存者二十四四數之而成六六坤也

乾六爻積而為二百十六坤六爻積而為一百四十四

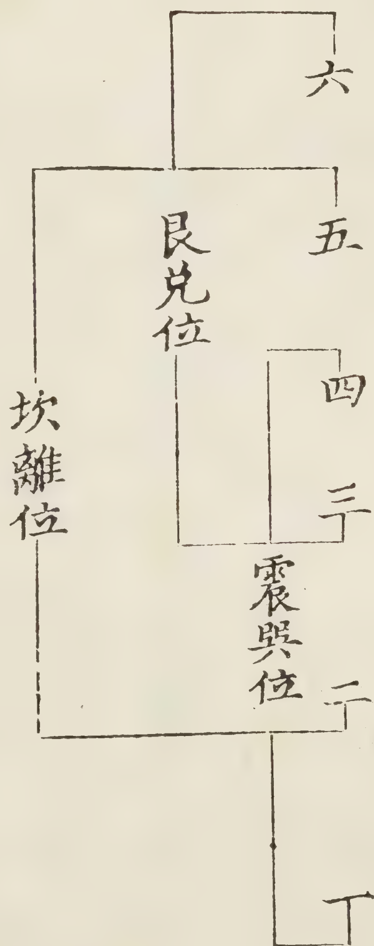
二十四
二十四
二十四
二十四
二十四
二十四

陽爻皆屬乾陰爻皆屬坤易獨舉乾坤二策言之

六爻定位

爻位				三才
上				
	太虛	陰	應三	有天道焉
五多功				
	天	陽	應二	
四多懼				
	賢	仁	應初	有人道焉
三多凶				
	下民	義	應上	
二多譽				
	田	柔	應五	有地道焉
初				
	黃泉	剛	應四	

宗廟 大君 諸侯 三公 大夫 元士

苟在其位皆有其象

陰　陽　君　民

震☳　坎☵　艮☶

巽☴　離☲　兌☱

陽卦以奇為君故一陽而二陰陽為君陰為民陰卦以耦為君故二陽而一陰陰為君陽為民陽一畫為君二畫為民其理順故曰君子之道陰二畫為君一畫為民其理逆故曰小人之道

陰 陽 奇 耦

震☳坎☵艮☶

巽☴離☲兌☱

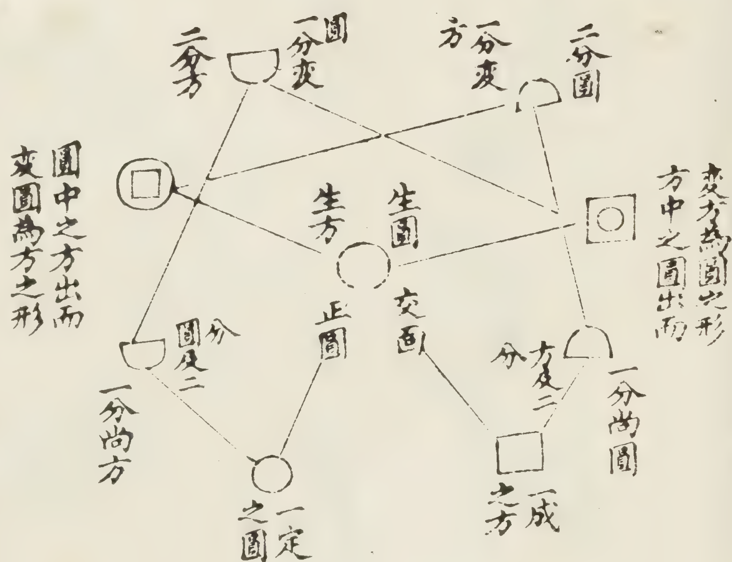
震坎艮陽卦也曷為而多陰自坤而索也其卦皆一陽而二陰凡五也故陽卦奇巽離兌陰卦也曷為而多陽自乾而來也其卦皆一陰而二陽凡四也故陰卦耦

五位相合

注	地	五行	天	注
坤之三交於乾之三成兌	坤☷ 乙 地二	木	乾☰ 甲 天一	乾之三交於坤之三成艮
	兌☱ 丁 地四	火	艮☶ 丙 天三	
坤之二交於乾之二成離	離☲ 己 地六	土	坎☵ 戊 天五	乾之二交於坤之二成坎
	巽☴ 辛 地八	金	震☳ 庚 天七	
坤之初交於乾之初成巽	坤☷ 癸 地十	水	乾☰ 壬 天九	乾之初交於坤之初成震

甲	土 甲己土即一與六合	己
乙	金 乙庚金即二與七合	庚
丙	水 丙辛水即三與八合	辛
丁	木 丁壬木即四與九合	壬
戊	火 戊癸火即五與十合	癸

方圓相生圖

二分圓
一分變方
圓一分變
二分方
方中之圓出而
變方為圓之形
圓中之方出而
變圓為方之形
生圓
生方
交面
正圓
方及二分
一分尚圓
圓及二分
一分尚方
一成之方
一定之圓

八卦納甲圖

晦朔會爲坤象三日朏而出於庚爲震象五日上弦而見於丁爲兊象七日盈於甲壬爲乾象既盈而生魄退于辛爲巽象八日下弦消於丙爲艮象七日復與月會于辰次之所而爲坤象

六位圖

乾	坤	震	巽
壬戌土	癸酉金	庚戌土	辛卯水
壬申金	癸亥水	庚申金	辛巳火
壬午火	癸丑土	庚午火	辛未土
甲辰土	乙卯木	庚辰土	辛酉金
甲寅木	乙巳火	庚寅木	辛亥水
甲子水	乙未土	庚子水	辛丑土
坎	**離**	**艮**	**兌**
戊子水	己巳火	丙寅木	丁未土
戊戌土	己未土	丙子水	丁酉金
戊申金	己酉金	丙戌土	丁亥水
戊午火	己亥水	丙申金	丁丑土
戊辰土	己丑土	丙午火	丁卯木
戊寅木	己卯木	丙辰土	丁巳火

乾坤合律圖

陽律屬乾

律	月	生
無射	九月戌	下生仲呂
夷則	七月申	下生夾鍾
蕤賓	五月午	下生大呂
沽洗	三月辰	下生應鍾
太簇	正月寅	下生南呂
黃鍾	十一月子	下生林鍾

陰呂屬坤

呂	生	月
仲呂	黃鍾復生	四月巳
夾鍾	無射上生	二月卯
大呂	夷則上生	十二月丑
應鍾	蕤賓上生	十月亥
南呂	沽洗上生	八月酉
林鍾	太簇上生	六月未

既濟未濟合律圖

乾盈久故不見其首

仲呂

蕤賓

林鍾

夷則

離中之陰已濟

南呂

無射

沽洗

夾鍾

太簇

坎中之陽將升

大呂

黃鍾

應鍾

坤虛下以其潛龍氣

咸艮取諸身圖

咸	艮
滕口於上輔頰舌之象	有首之象而不言者止之義也
心上口下有脢之象	輔　輔
有心之象而不言心感以無心爲主	止乎艮中　有身之象
憧憧往來思朋從爾思	躰分夤列　厲薰其心
感上而動有股之象	下躰中分　有腹之象
動而隨上有腓之象	隨趾以動　有腓之象
居下而動有拇之象	居下躰之　下趾之象

井鼎取諸物象

不私其利有收而勿冪之象

泉以寒為貴有盡性之義

井洌 寒泉

井道至此宜自脩也

登而不汚井渫之象

水注其旁井谷射鮒之象

坤上在下井之象

處鼎之終變歸於不變故為下鉉之象

以柔居中而約剛有盡變之義

黃耳 金鉉

下應於初折足覆餗之象

陽實而塞耳革雉膏之象

以陽處中鼎實之象

居下而求應於四故顛趾

揲蓍之法

經云其用四十有九分而爲二以象兩信手中分爲二以象兩儀掛一以象三既分爲二乃於右手中取一策置于左手小指間揲之以四以象四時先取左手而四四數之歸奇於扐復取右手而四四數之亦歸奇于扐歸奇於扐以象閏數之以四而末後所餘者或一或二或三或四皆謂之餘併之於三四揲間謂之歸奇五歲再閏故再扐而後掛再扐者第二揲也後掛者第三揲也三揲之後而數其餘九爲老陽六爲老陰七爲少陽八爲少陰三揲而成爻十有八變而成卦置爻必自下而上遇少則不動遇老則變陽極之陰陰極之陽所謂吉凶悔吝生乎動也自分一至歸奇凡四營

第一揲第二揲第三揲第一掛於小指間第二掛於中指間第三扐於食指間

五四四
已上係三少計十三策即四十九中而除十三策餘三十六策四九之數也是為老陽

九八八
已上係三多計二十五策即四十九中而除二十五策餘二十四策四六之數也是為老陰

五八八

九四八

九八四
已上三項並係兩多一少各計二十一策即四十九中而除二十一策四七之數也是為少陽

九四四

五八四

五四八
已上三項並係兩多一少各計十七策即四十九中而除十七策餘三十二策四八之數也是為少陰

第一揲不五則一第二揲第三揲皆不四則八

釋象

純體八卦

純陽為乾
重震為震
重險為坎
兼山為艮

純陰為坤
重巽為巽
重明為離
麗澤為兌

以反對而為象

山下有澤損
山上有澤咸
雷風常
風雷益

虛象

地中有山謙
天在山上大畜

虛實相半為象

火在天上大有

圖上

緣卦象而復取以象	以內外之理名卦而附之以象	以剛揜而為象
雷電噬嗑	風自火出家人	澤无水困
以卦之相克而為象	以索卦相得而為象	以爻畫而取象
澤中有火革 澤滅木大過	澤上有雷歸妹	木上有火鼎

釋象

實象

地中有水師
雷出地奮豫
天下雷行無妄
水上有水井
澤上有水節

風行天上畜
山下有風蠱
澤上於地萃
山上有火旅
山上有雷過

以卦隨宜而取象

雲上于天需（以水為雲在天上故也餘類此）
山下出泉蒙
雷雨作解
雷電皆至豐
雲雷屯
明出地上晉
明入地中明夷

以爻立卦而托以象

一陽復
二陽臨
三陽泰
四陽大壯
五陽夬

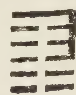
一陰姤
二陰遯
三陰否
四陰觀
五陰剝

圖下

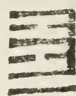
實象	以上下相得而為象	以二體相違而為象
地上有水比 澤中有雷隨 山上有水蹇 山上有木漸 澤上有風中孚	天與火同人	天與水違行訟
上天下澤履 山下有火賁 地中生木升 風行水上渙 水在火上既濟	以上下不相得為象	緣動靜之體而取象
	上火下澤 火在水上未濟	山下有雷頤

釋爻圖

有應無位

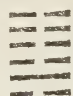

剥 衆陰剥陽三獨應剛雖失上下志於從正故直以無咎勉之

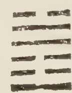
睽 二位俱失位然處睽疑之時亦未失道是以同志趣合不期而遇

舍應暱比

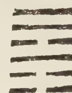

蒙 二為群蒙所歸三舍其應而悅彼不中不正亦可配

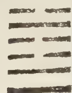
也

隨　二失位係初舍正應而從不正隨此失彼豈能兼與

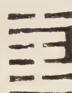

漸　三進於陸說於邪配與四相得遂乃不反忘應暱比凶之招也

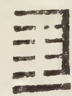

節　二不能上從剛中之應乃係於六三私暱之陰失旹極矣

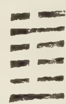
非應妄比

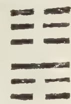
屯　五非三應三以近已妄欲求比往而不納寧有援乎

頤　二不能自養求於初則失類求上則征凶
資應為輔

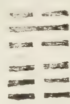

屯　四之才不足濟屯故求婚媾之賢共輔剛正之主

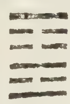

升　初柔不能自進信從二而與之同升吉孰大焉

舍應比正

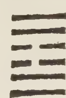

比　四不應初而外比於五五陽剛中正中正賢也親賢從
上比得其正

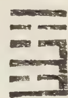
賁　二三俱無應而相比故二以附上為賁三以二四而

相文

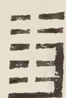

中孚　四初匹也四亡其匹而從五蓋欲成孚之功絕類而上適其宜矣

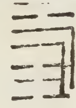
舍近從應

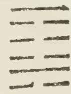
賁　初應四正也與二不正也舍近比而從正應舍車徒行固宜

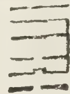
復　四行群陰中自處以正而應初謂之獨復取其志於從陽也

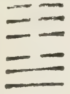
萃　陰無守正節當萃時初若號求四二中正得五以是而往何咎之有應而不相得

蒙　四遠於剛處二陰之間困於蒙昧不能用賢以發其志故吝

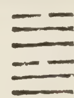

訟　二以剛險訟五義所不克知其不可退歸以退則可无眚

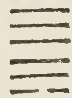

臨　五體雖柔不可相違二欲順之剛德不長必未順命

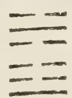
是以吉利

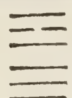
兌 五居兌不說九二剛中之臣而比柔邪之小人故有剥厲之戒

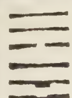
姤 四居上位而失初之民由已遠之民離難將作矣近而不相得

屯 二以陰柔守中雖為初剛所逼而志不苟合

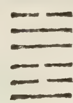

大有 四近至尊而下比權臣故匪其朋而不親於三

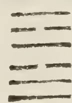

小畜 二暱比不中為四所乘以況夫失道而制妻脱輻反

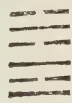
目亦自為也

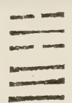
萃　三求四巳非其類與二應五人所共棄故萃如不獲而嗟如

睽　三欲上進而四阻於前二牽於後力求而往是以有傷而無親

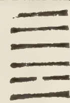
既濟　四履正而不與三五相得則是鄰於不親者終日致戒宜矣

井　井道以下給上二於上无應而反下與初射鮒甕漏

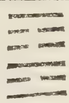
宜莫之與

應而有所間

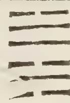
同人　五欲應二間於三四用師克之而後相遇惜乎號笑

失大同之體

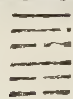
賁　四初應而間於三進雖未獲志則翰如向非寇難以

相親矣

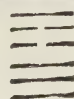

困　四欲從初而畏二故其來遲疑然志在於下始雖吝

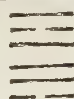
而終與

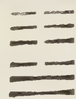
漸　五二正應三而不能久塞不過三歲必得所願應而相制

大畜　凡應皆相援此則相畜故二初雖剛制於四五禁暴以此得矣應而俱失

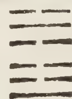

鼎　初與四應皆然也惟鼎初應四顛趾四應初折足不勝任矣遠而相應

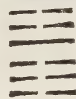

臨　上與初二雖非正應陰能求陽志在乎內尊賢取善
者也

逼於未應

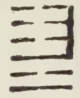

屯　二欲從五逼於初寇而不能進勢十年乃得反常
資應幸存

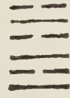
豫　五有沈豫之疾得剛正之臣扶持扶救故權雖失位
未亡也

與應為敵

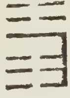
明夷 三以明居下處剛而進與上敵應以明其晴其湯武桀紂之象

應不獲用

既濟 二應宜行志二之願志不得行故有喪茀盲復得盲能用之也

應非其人

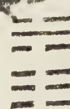

豫 初六陰而四應之是不中正之人為上所寵志滿而鳴凶之所至

䷪ 夬 夬剛長三獨殊志以助上遇雨若濡是以有愠而無咎也

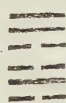
䷵ 歸妹 五以陰柔應二動於說也以況女賢而配不良幽正自守宜矣

䷧ 解 四承五而應初五居上而親小人也必解而相斯朋應而非正至比與不正

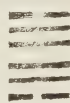
比　四陰柔不中二有應比初皆不中正入也三居其間所比可知

比而相求

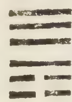
渙　二初非正應兩皆無與相比而安故二目初為机初謂二為馬

過以相與

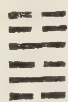
大過　二得初生稊於下上得五生華於止過而相與義皆可推

比非當比

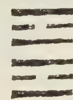
遯　處遯遯之世宜遠小人三以陽附陰係於所私故有疾厲

乘非當乘

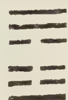

解　三乘二負四處非其位小人而乘君子之器以身鉤禍者也

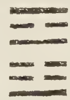
十三卦取象圖

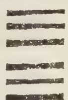
離爲日又大元火爲絲爲網爲繩則離有罔罟之象

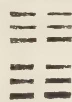

益巽木動於前耜之象震木動於後耒之象

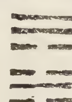
噬嗑離日在上日中之象震剛柔始交交易之象

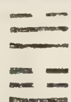

乾上衣之象

坤下裳之象

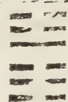

渙木在水上而濟險難舟楫之象

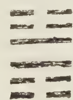

隨一陰上加乾之馬而致其說一陽下加坤之牛而致其動皆

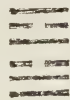
隨其宜有服牛乘馬之象

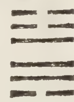
豫二陰夾立於外重門之象一陽動於中擊柝之象三陰安於内悅豫而豫備之象

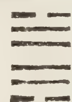
小過震木動於上艮石止於下杵臼之象

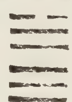
睽澤不方不員弧之象火趍上末鋭矢之象又潤下炎上相反爲睽而反相用故爲弧矢之象

大壯震爲雷爲木兼有風雨棟宇之象天在下以法天覆

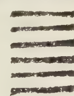

大過澤土在上巽木在下棺槨之象

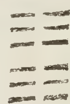

夬乾文書之象兌金彫刻之象純剛與兌金有決斷意爲書契之象

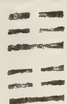
八卦體用圖

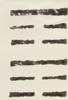
乾之體正則剛而不暴偏則剛而不容於物乾之用於國則精勳而忘倦於軍則以剛勇而決勝

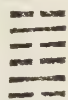
坤之體正則順而不邪偏則順而不守其道坤之用於國則安靜而不擾於軍則以直方而愛士

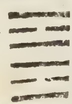
震之體正則動而不妄偏則動而為躁震之用於國則斧越以重威於軍則以聲勢攝敵

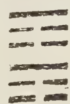
巽之體正則卑而不辱偏則卑而為佞巽之用於國則適變以權宜於軍則以柔弱而示怯

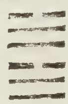
坎之體正則險而不可犯偏則險而為賊害坎之用於國則封疆以阻固於軍則城寓之難犯

離之體正則明而不可欺偏則明而爲苛細離之用於國則見善而察惡於軍則知已而知敵

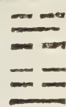
艮之體正則静而不可誘以利偏則止而不及其時艮之用於國則正邪於未刑於軍則持重而有待

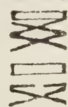
兑之體正則和而不可撓以利偏則説而不由於禮兑之用於

國則慶惠之悅治於軍則弔民而民服

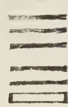
俱定以卦彖占例

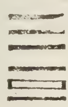

孔成筮立衛元遇屯曰利建侯彖辭占也

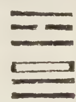
艮之八辨

艮之隨亦隨之艮非之隨爲八八者何蓍法重爲老陽数九单爲少陽数七交爲老陰数六拆爲少陰数八

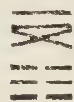
五十變占一例

畢萬筮遇屯之比初變也

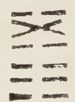

蔡墨曰其乾之同人二變也

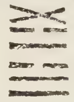
晉將納王遇大有之睽三變也

周史筮陳敬仲遇觀之比四變也

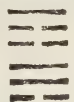
南蒯遇坤之比五變也

晉獻筮嫁伯姬遇歸妹之睽五變也

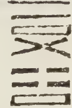
古占例圖二條

內正外悔例一條

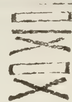
僖十五年秦伐晉卜徒父筮之遇蠱曰正風也悔山也

本正支悔例 二條

二三四爻變以本卦為正支為悔國語重外筮遇正屯悔豫蓋初四五凡三爻變也

五變占一例

穆姜始往東宮筮遇艮之八史曰是謂艮之隨五皆變二不變也劉禹錫云變五而定一宜從少占是也

正屯悔豫皆八辨

蓋初與四五皆變不純乎九不純乎六而二三上則

純乎少陰故言皆八

俱變依乾坤二用占例

蔡墨對魏獻子曰在乾之坤曰見群龍无首吉此六爻皆變也

邵氏皇極經世圖

日元甲一

月會	星運	辰世
月子一	星三十	辰三百六十
月丑二	星六十	辰七百二十
月寅三	星九十	辰一千八十
月卯四	星一百二十	辰一千四百四十
月辰五	星一百五十	辰一千八百
月巳六	星一百八十	辰二千一百六十
月午七	星二百一十	辰二千五百三十

開物星之巳七十六

唐始星之癸一百八十

虞辰二千一百五十七

夏殷周秦二漢三國二晉十六國南北朝隋唐五代宋

月未八星　二百四十辰　二千八百一十　䷠

月申九星　二百七十辰　三千二百四十　䷋

月酉十星　三百辰　三千六百　䷓

月戌十一星　三百三十辰　三千九百六十　䷖

閉物星之戊三百二十五

月亥十二星　三百六十辰　四千三百二十　䷁

經世聲音圖

平上去入

日月星辰

一聲 多可个舌禾火化八
開宰愛○回每退○

二聲 良兩向○光廣況○
丁井亘○兄永瑩○

三聲 千典旦○元犬半○
臣引艮○君允巽○

四聲 刀早孝岳毛寶報霍
牛斗奏六○○○玉

五聲 妻子四日衰○帥骨
○○○德龜水貴北

開發收閉

水火土石

一音 古甲九癸□□近揆
坤巧丘弃□□乾虯

二音 黑花香血黃華雄賢
五瓦仰□吾牙月堯

三音 安亞乙一□爻王寅
母馬美米目兒眉民

四音 夫法□飛父凡□吠
武晚□尾文萬□未

五音 卜百丙必步白葡鼻
普朴品匹旁排平瓶

六聲
宮孔衆○龍角用○
魚鼠去○烏虎兎○

七聲
心審禁○○○○十
男坎欠○○○○妾

八聲
●●●●●●●●
●●●●●●●●

九聲
●●●●●●●●
●●●●●●●●

十聲
●●●●●●●●
●●●●●●●●

右正聲

六音
東丹帝■兑大弟■
土貪天■同覃田■

七音
乃妳女■內南年■
老冷呂■鹿犖離■

八音
走哉足■自在匠■
草采七■曹才全■

九音
思三星■寺□象■
□□□■□□□■

十音
■山手■■土石■
■□耳■■□二■

十一音
■莊震■■乍□■
■作□■■又赤■

十二音
■卓中■■宅直■
■拆丑■■茶呈■

右正音

經世衍易圖

太陽 ⚊
太陰 ⚋
少陽 ⚊
少陰 ⚋
少剛 ⚊
少柔 ⚋
太剛 ⚊
太柔 ⚋

陽 ⚊
陰 ⚋
剛 ⚊
柔 ⚋

動 ⚊
靜 ⚋

一動一靜之間

一一元之元日之日乾之乾 ䷀ 一

一二元之會日之月乾之兌 ䷪ 十二

一三元之運日之星乾之離 ䷍ 三百六十

一四元之世日之辰乾之震 ䷡ 四千三百二十

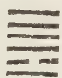
一五元之歲日之石乾之巽 ䷈ 一十二萬九千六百

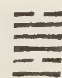
一六元之月日之土乾之坎 ䷄ 一百五十五萬五千二百

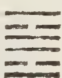
一七元之日日之火乾之艮 ䷙ 四千六百六十五萬六千

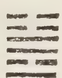
一八元之辰日之水乾之坤 ䷊ 五萬五千九百八十七萬二千

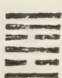
二一會之元月之日兌之乾	一十二
二二會之會月之月兌之兌	一百四十四
二三會之運月之星兌之離	四千三百二十
二四會之世月之辰兌之震	五萬一千八百四十
二五會之歲月之石兌之巽	一百五十五萬五十二百
二六會之月月之土兌之坎	一千八百六十六萬二千四百
二七會之日月之火兌之艮	五萬五千九百八十七萬二千
二八會之辰月之水兌之坤	六十七萬一千八百四十六萬四千

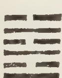
三一運之元星之日離之乾 三百六十

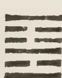
三二運之會星之月離之兌 四千三百二十

三三運之運星之星離之離 一十二萬九千六百

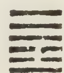
三四運之世星之辰離之震 一百五十五萬五千二百

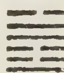
三五運之歲星之石離之巽 四千六百六十五萬六千

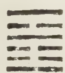
三六運之月星之土離之坎 五萬五千九百八十七萬二千

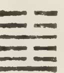
三七運之日星之火離之艮 一百六十七萬九千六百一十六萬

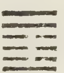
三八運之辰星之水離之坤 二千〇一十五萬五千三百九十二萬

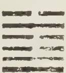
四一世之元辰之日震之乾 四千三百二十

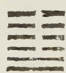
四二世之會辰之月震之兌 五萬一千八百四十

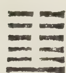
四三世之運辰之星震之離 一百五十五萬五千二百

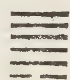
四四世之世辰之辰震之震 一千八百六十六萬二千四百

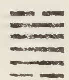
四五世之歲辰之石震之巽 五萬五千九百八十七萬二千

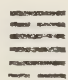
四六世之月辰之土震之坎 六十七萬一千八百四十六萬四千

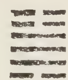
四七世之日辰之火震之艮 二千〇一十五萬五千三百九十二萬

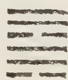
四八世之辰辰之水震之坤 二萬四千一百八十六萬四千七百〇四萬

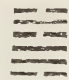
五一歲之元石之日巽之乾 一十二萬九千六百

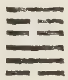
五二歲之會石之月巽之兌 一百五十五萬五千二百

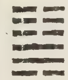
五三歲之運石之星巽之離 四千六百六十五萬六千

五四歲之世石之辰巽之震 五萬五千九百八十七萬二千

五五歲之歲石之石巽之巽 一百六十七萬九千六百一十六萬

五六歲之月石之土巽之坎 二千〇一十五萬五千三百九十二萬

五七歲之日石之火巽之艮 六萬〇四百六十六萬一千七百六十萬

五八歲之辰石之水巽之坤 七十二萬五千五百九十四萬一千一百二十萬

六一月之元土之日坎之乾　一百五十五萬五千二百

六二月之會土之月坎之兌　一千八百六十六萬二千四百

六三月之運土之星坎之離　五萬五千九百八十七萬二千

六四月之世土之辰坎之震　六十七萬一千八百四十六萬四千

六五月之歲土之石坎之巽　二千〇一十五萬五千三百九十二萬

六六月之月土之土坎之坎　二萬四千一百八十六萬四千七百〇四萬

六七月之日土之火坎之艮　七十二萬五千五百九十四萬一千一百二十萬

六八月之辰土之水坎之坤　八百七十萬〇七千一百二十九萬三千四百四十萬

七一日之元火之日艮之乾
四千六百六十五萬六千

七二日之會火之月艮之兌
五萬五千九百八十七萬二千

七三日之運火之星艮之離
一百六十七萬九千六百一十六萬

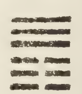
七四日之世火之辰艮之震
二千○一十五萬五千三百九十二萬

七五日之歲火之石艮之巽
六萬○四百六十六萬一千七百六十萬

七六日之月火之土艮之坎
七十二萬五千五百九十四萬一千一百二十萬

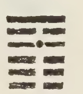
七七日之日火之火艮之艮
二千一百七十六萬七千八百二十三萬三千六百萬

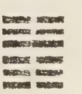
七八日之辰火之水艮之坤
二萬六千一百二十一萬三千八百八十萬○三千二百萬

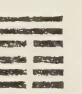
八一辰之元水之日坤之乾

五萬五千九百八十七萬二千

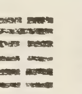
八二辰之會水之月坤之兌

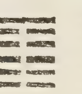
六十七萬一千八百四十六萬四千

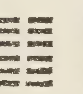
八三辰之運水之星坤之離

二千〇一十五萬五千三百九十二萬

八四辰之世水之辰坤之震

二萬四千一百八十六萬四千七百〇四萬

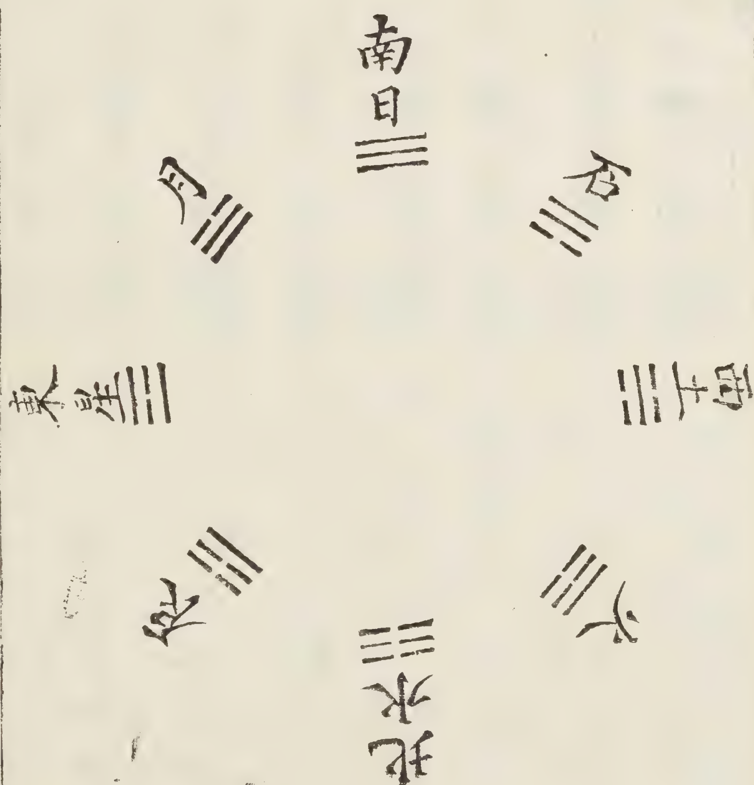
八五辰之歲水之石坤之巽

七十二萬五千五百九十四萬一千一百二十萬

八六辰之月水之土坤之坎

八百七十萬〇七千一百二十九萬三千四百四十萬

八七辰之日水之火坤之艮

二萬六千一百二十一萬三千八百八十萬〇三千二百萬

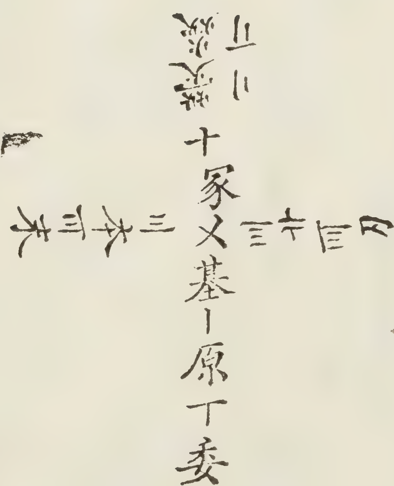
八八辰之辰水之水坤之坤

二十一萬三千四百五十六萬六千五百六十三萬八千四百萬

經世天地四象圖

溫公潛虛擬元圖

氣圖

一等象王二等象公三等
象岳四等象牧五等象率

體

丨原右　丨原左

刂滎右　刂滎左　刂滎右　丨原左

川本右　川本左　川本右　刂滎左　川本右　丨原左

𝍣廿右　𝍣廿左　𝍣廿右　川本左　𝍣廿右　刂滎左

乂基右　乂基左　乂基右　𝍣廿左　乂基右　川本左　乂基右

丅委右　丅委左　丅委右　乂基左　丅委右　𝍣廿左　丅委右　川本左

丌燄右　丌燄左　丌燄右　丅委左　丌燄右　乂基左　丌燄右　𝍣廿左

𠀌末右　𠀌末左　𠀌末右　丌燄左　𠀌末右　丅委左　𠀌末右　乂基左　𠀌末右

罒刃右　罒刃左　罒刃右　𠀌末左　罒刃右　丌燄左　罒刃右　丅委左　罒刃右　乂基左

十冢右　十冢左　十冢右　罒刃左　十冢右　𠀌末左　十冢右　丌燄左　十冢右　丅委左

〣卄右 〡原左

〢焚左 〤基右 〡原左

〦委右 〢焚左 〦委右 〡原左

〧焱右 〣本左 〧焱右 〢焚左 〡原右 〧焱左

〣卄左 〨末右 〣本左 〢焚右 〨末左 〡原右 〨末左

〩刃右 〣卄左 〣本右 〩刃左 〢焚右 〩刃左 〡原右 〩刃左

十家右 〤基左 〣卄右 十家左 〣本右 十家左 〢焚右 十家左 〡原右 十家左

六等象侯七等象卿八等象大夫九等象士十等象庶人

入聲

家之綱

形之運

背陽土 國之紀

號通土 業之著

金

政之務

功之具

特 偶 腥 讀 考 范 徒 醜 隸 林 經 準 資 賓 市 數 爻 績 育 聲 興 痛 泯 造 隆 歛 餘

坤

乾

名

圖

元

性之分

德土

動之吉

木

情之詠

事之節

陽土

德之塗

性圖

水水火火木木金金土土水

火火木木金金土土水水火

木木金金土土水水火火木

金金土土水水火火木木金

土土水水火火木木金金土

關子明擬元洞極經圖

生之象☰　育之象☷　資之象𝌀𝌀𝌀

育乘其一為煥育乘其二為實育乘其三為興

資乘其一為煥資乘其二為茂資乘其三為達

育一資二為序育二資一為和生乘其一為萌

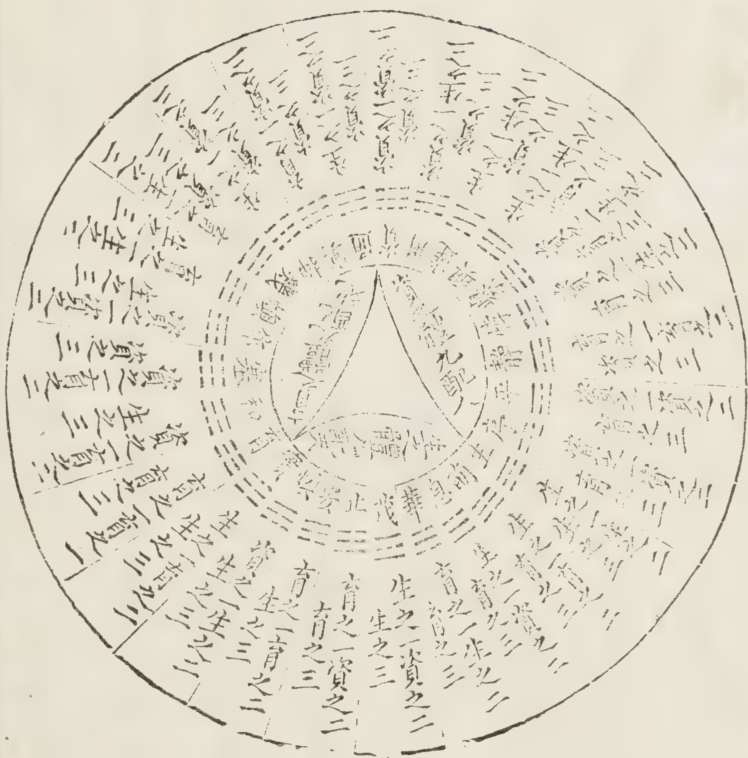
生乘其二為華生乘其三為安資乘其一為悖

資乘其二為止資乘其三為靜生一資二為息

生二資一為繁生乘其一為抑生乘其二為用

生乘其三為作育乘其一為冥育乘其二為塞

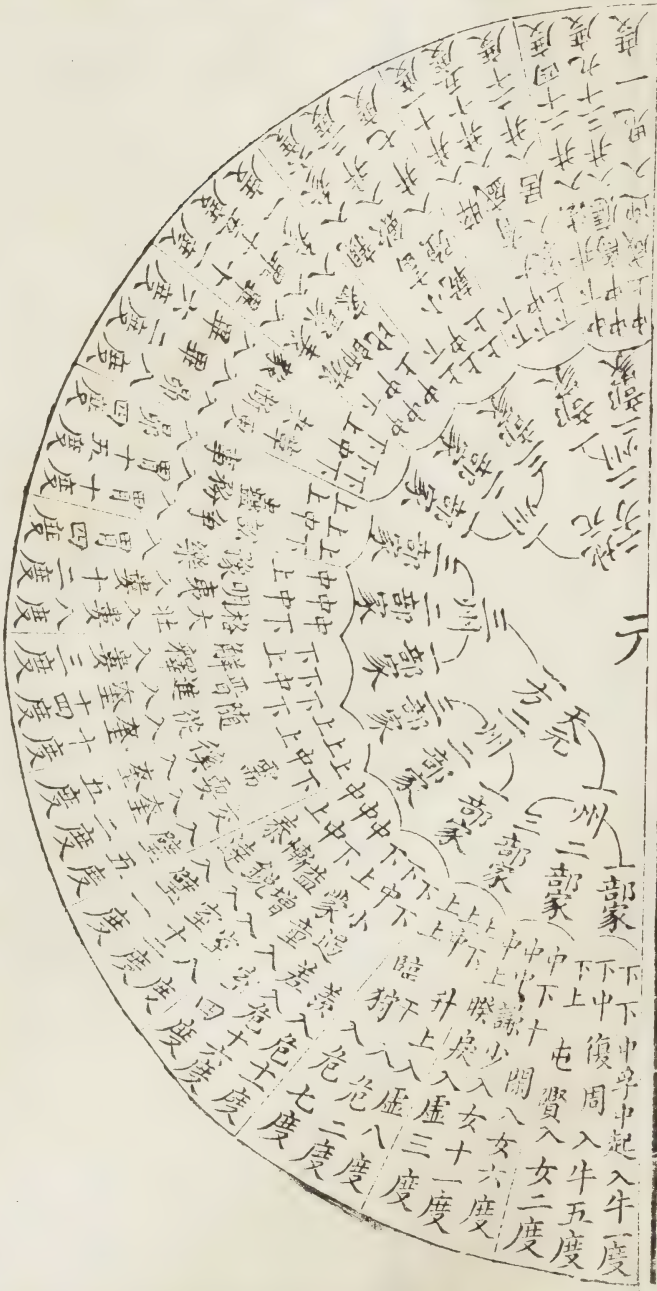
育乘其三為平生一育二為通生二育一為幾正

天地闢而萬物生生必萌萌而後息息而華華則茂物不終茂故能以止止然後安安則得其燠燠則實實則可資矣資必有所用用然後達達則能興興則能繁繁則悖悖莫若靜靜則可育矣育然後和平平則有序序則物不終和和久則塞決塞必有作作則幾乎正矣至正必有抑抑則寘物不終寘故以通而終焉

太元準易圖

上上頤　養入斗二十一度
上中坎　勤入斗十七度
上下蹇　難入斗十三度

運會歷數圖

總括象數解

連山六十四卦坎离震兑分御四仲以主二十四氣其周流三百六十五度四分度之一以成一歲之功紀以章會統元而歷四千六百一十七歲以成一元之易者六十卦之用也葢閏有小大之餘月有小大之盡日一日躔一度月一日一十三度十九分度之七以月之疾及日之舒是以二十九日五十刻有奇而會朔故一歲之日三百五十有四而餘一十一日四分度之一積其餘而置閏故五歲再閏一十九年為一章而閏分盡又

積五百一十三年為一會而日月交會之數盡自天統甲子朔旦冬至無餘分積一千五百三十九年為地統而十一月甲辰朔旦冬至無餘分為朔分盡又積一千五百三十年為人統而十一月甲申朔旦冬至無餘分又積一千五百三十九年合前四千六百一十七年復得十一月甲子朔旦冬至無餘分為天統而六甲盡是謂一元之數易之用也實統於斯故自天統起箕一爻主一十二年九月二十七日一卦主七十六年十一月一十二日二十卦主一千五百三十九年為一統六十卦主四千

六百一十七年爲一元而易之蘊盡矣故一元之易爲甲子七十有七而歲少三焉又積二十元得九萬二千三百四十歲爲一紀元而六甲之歲數亦盡矣元之所以爲元虛之所以爲虛不能外乎是也特易以一爻尸一度而周天三百六十五度四分度之一以六十卦三百六十爻配之猶餘五日四分度之一以一日爲八十分五日四分度之一爲四百二十分均之六十卦率一卦得七分而六日七分之說不可以不知也元以一贊準晝一贊準夜故以三百六十五度四分度之一而兩之得七

百三十有一為一元之賛数以三賛為一表三表為一家三家為一部三部為一州而州管九家二十七章為一會得日月交會之数三州為一方方管二十七家八十一章為一統而得朔𠫔盡之数三方為一元元管八十一家二百四十三章而得六甲盡之数與易之数如合契矣然元一家九賛積八十一家七百二十九賛爾故有踦𴄒之二賛以其家外有二賛而均其数於一元之間故每賛主六年三月二十有六日一家主五十六年十月二十四日一部主一百七十年八月一十二日一州主

五百一十二年一月六日一方主一千五百三十六年三月一十八日八十一家主四千六百八年十月二十四日加踦贊六年三月二十六日又加羸贊一年九月一十日而四千六百一十七年之數無遺策矣虛有五十二圖圖有七變元餘無變而齊無位五十二圖計三百六十四變加元餘之三數亦當周天之度矣故一變主一十二年七月二十日一圖主八十八年五月二十日五十二圖主四千六百年六月二十日加元之數一十二年七月二十日又加餘之數三年九月二十日通四千六

百一十七年為一虛與元之年亦契合矣是知聖賢之作以明
天道豈苟然哉